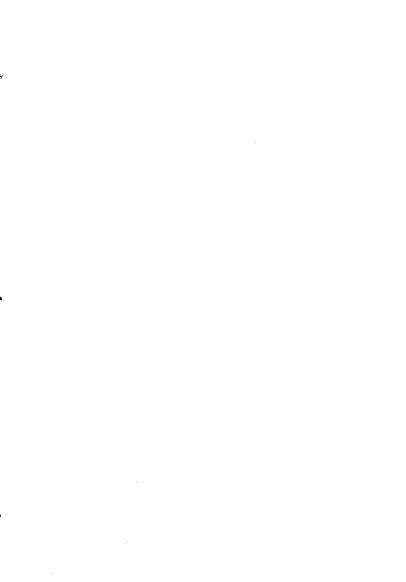
تعقیبات علی ار در را السافییرسیری برها

بقلم صَالِح بَىٰ فونَرَكِ فِي بَىٰ بِحَبَرُ لِاللّٰہُ الْمِلْوَزُلْ فَى الأستاذ بجامعة الإجام ممدين سعودا لإسلامية

> **دار الوحلن للنشر** الرياض ـ شارع العليا العام ـ ص. ب: ٣٣١٠ تلفون ٤٦٢٦١٢٤ ـ ٢٦٢١٦٤

حقیدت کِشَکِنُ لُلِسِّلِهِ فِیْلِیْسِی مِنْاهِا

الطبعة الثانية ١٤١١هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الناشر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . . وبعد :

فم ايفرح به المؤمن ويستبشر به، ما يشاهده من صحوة وعودة إلى الإسلام، شملت البلاد الإسلامية، ولم تكن هذه الإسلامية، ولم تكن هذه الصحوة مقتصرة على نوع من الناس، بل شملت الشيب والشباب رجالاً ونساءً. وعلى مختلف تخصصاتهم وأحوالهم الاجتماعية.

والمتمعن في أحوال الأمة الإسلامية ـ وهي في طريق العودة إلى ربها ـ يرى أن من أخطر ما تواجهه ـ وهي بلا شك تواجـه أخـطارًا عديدة ـ التفـرق والاختلاف، وتباين السبل والمناهج. فكان من

واجب العلماء والدعاة إلى الله تعالى أن يُبَيِّنُوا للناس الطريق المستقيم والمنهج الحقّ اللذين أرشد إليهما ربنا في كتابه الكريم كما أوضحه أيَّما إيضاح رسولنا عن الاختلاف الذي سيقع في هذه الأمة. وأرشد أُمته إلى طريق الخلاص.

والدعوة إلى العودة إلى مذهب السلف ـ يرحمهم الله تعالى ـ والتزام منهجهم ـ وهو ولله الحمد ـ منهج واضـح بين، قائم على أسس متينة، مما يجب أن يتمسك به الداعون إلى الله، وألا يتخلوا عنه أبدًا، حتى وإن قل الأتباع والأعوان، وكثر المعارضون والمخالفون، لأن أمر هذه الأمة لن يصلح في هذا العصر إلا بها صلح بها أولها.

ولأجل هذه القضية وأهميتها، تعددت الوسائل والأساليب لبيان مذهب السلف للناس والدعوة إليه، ومن ذلك:

• شرح عقيدة السلف ومنهجهم للناس بأسلوب

سهل، بعيد عن التعرّض للاختلافات والمناقشات للمخالفين. وهذا يصلح في مجال التعليم والتدريس لعموم الناس.

- الدراسات القوية الموسعة المبيّنة لمنهج السلف - يرحمهم الله - على سبيل العموم، أو على سبيل الخصوص بأن تدرس مسألة من المسائل وتستقصى أدلتها ويوضّح وجه الحقّ فيها.
- الردود والمناقشات لما يبثه أهل البدع وغيرهم،
 وتحـــذير الناس منهم، وبيان الصّـواب في هذه المسائل التي يعرضون لها.
- إضافة إلى مختلف الوسائل من الفتاوى والمحاضرات والنشرات المتعددة، التي كان ولا يزال لها أثر كبير في الناس. ونسأل الله أن يجزل المشوبة لكل من قام بالواجب أو بشيء منه، وأن يرزقنا جميعًا الإخلاص في الأقوال والأعمال.

ونحن في هذا الكتاب الذي نقدمه إلى القراء في

كلّ مكان، إنها نَسْلك في بيان مذهب السلف والدعوة إليه مسلك الردّ والمناقشة لبيان الحقّ وتوضيحه للناس، من خلال مناقشة لأحد الكتب التي ظهرت أخيراً، وجاءت لتُناقش مسألة خطيرة ومهمة، وهي مسألة تحقيق المقصود بمذهب السلف، ومن هو المتمسك به على الوجه الحقّ.

وقد تولى شيخنا وأستاذنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الردّ على ما عرض له الكاتب من مسائل أخطأ فيها وجانبه الصواب، وبين شيخنا وجه الحق فيها بأسلوب قوي مقنع وبعبارة سهلة واضحة.

نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه، وأن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، والباطل باثلاً ويرزقنا اجتنابه، هو وليّ ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهُدى ودين الحقّ ليُظهره على الدّين كلّه وكفى بالله شهيدًا، وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.

وبعد:

فقد اطلعت على كتاب من تأليف الدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطي بعنوان: «السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي».

فاستغربت هذا العنوان لما يُوحي به من إنكار أن يكون للسلف مذهب ومنهج تجب علينا معرفته والتمسك به، وترك المذاهب المخالفة له، ولما قرأت الكتاب وجدت مضمونه أغرب من عنوانه حيث وجدته يقول فيه: «إنّ التمذهب بالسلفية بدعة»، ويُشنّ حملة على السلفيين.

ونحن نتساءل: هل الذي حمله على أن يشن هذه الحملة الشعواء على السلفية والسلفين - الحملة التي تناولت حتى القدامي منهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - ؟

هل الذي حمله على ذلك كراهيته للبدع فظن أن التمذهب بالسلفية بدعة فكرهه لذلك؟

كلاً، ليس الحامل له كراهية البدع؛ لأننا رأيناه يؤيد في هذا الكتاب كثيرًا من البدع: يؤيد الأذكار الصوفية المبتدعة، ويؤيد الدعاء الجماعي بعد صلاة الفريضة وهو بدعة، ويؤيد السفر لزيارة قبر الرسول عليه وهو بدعة.

فاتضح لنا ـ والله أعلم ـ أنّ الحامل له على شنّ هذه الحملة هو التضايق من الآراء السلفية التي تناهض البدع والأفكار التي يعيشها كثير من العالم الإسلامي اليوم وهي لا تتلاءم مع منهج السلف.

وقد ناقشت في هذه العجالة الآراء التي أبداها في

كتابه المذكور حول السلفية والسلفيين.

وذلك من خلال التعقيبات التالية .

وهي تعقيبات مختصرة، تضع تصورًا لما يحتويه كتابه من آراء هي محل نظر، وإذا كان الدكتور يعني بحملته هذه جماعة معينة، فلهاذا لا يخصها ببيان أخطائها دون أن يعمم الحكم على جميع السلفيين المعاصرين، وحتى بعض السابقين منهم؟!

والآن إلى التعقيبات . . .

التعقيب الأول:

قوله في العنوان: «السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي» اه.

هذا العنوان معناه أنّ السلف ليس لهم مذهب يُعرَفُونَ به، وكأنهم في نظره عوامّ عاشوا في فترة من الزّمن بلا مذهب.

وأَنَّ تفريق العلماء بين مذهب السلف ومذهب الخلف تفريق خاطىء ؛ لأنّ السلف ليس لهم مذهب، وعلى هذا لا معنى لقول الرسول عليه الخلفاء الراشدين . . » .

وقوله لَّا سُئِلَ عن الفرقة الناجية من هي؟ قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»، لا معنى لهذا كله؛ لأن السلف ليس لهم مذهب.

ولعل قصد الدكتور من ذلك هو الرّد على الذين يتمسكون بمذهب السلف في هذا الزمان ويُخالفون المبتدعة والخرافيين.

التعقيب الثاني:

قوله في صفحة (٥): «هذا الكتاب لا يتضمن أي مناقشة لآراء السلفية وأفكارهم التي يُعرَفُونَ بها، كها لا يتضمن تصويبًا ولا تخطئة لها» اه.

ومعنى هذا أن الآراء السلفية قابلة للمناقشة

والتخطئة، وهذا فيه إجمال؛ لأن السلفية بمعناها الصحيح المعروف لا تُخالف الكتاب والسنة، فلا تَقبل المناقشة والتّخطئة.

وأما السلفية المدعاة فهي محل النظر، وهو لم يحدد المراد بالسلفية، فكان كلامه موهمًا عامًا يتناول السلفية الصحيحة المستقيمة.

التعقيب الثالث:

وهذا فيه نقص كبير؛ لأنه أهمل قضية تلقيهم عن رسول الله على وتعلمهم منه، وسؤالهم إيّاه، ومشاهدتهم للتنزيل على رسول الله، وتلقيهم التأويل عنه على وهذه مرتبة من العلم لم يبلغها غيرهم، وقد أهمل ذكرها وتناساها تمامًا.

كما أنه في آخر هذه الصفحة يُقرّر أنّ اتباع السلف لا يعني أخذ أقواهم والاستدلال بمواقفهم من الوقائع، وإنما يعني الرجوع إلى القواعد التي كانوا يحتكمون إليها.

ومعنى هذا الكلام أن أقوال السلف وأفعالهم ليست حُجّة، وإنّها الحُجة هي القواعد التي كانوا يسيرون عليها، وهذا كلام فيه تناقض؛ لأن معناه أننا نلغي أقوالهم ونأخذ قواعدها فقط، ونستنبط بها من النصوص غير استنباطهم، وهذا إهدار لكلام السلف، ودعوة لاجتهاد جديد وفهم جديد يُدّعي فيه أنه على قواعد السلف.

التعقيب الرابع:

في صفحتي ١٤، ١٤ ينكر أن تتميز طائفة من المسلمين من بين الفرق ـ المختلفة المفترقة ـ وتسمى بالسلفية، ويقول: «لا اختلاف بين السلف والخلف، ولا حواجز بينهم، ولا انقسام».

وهـذا الكلام فيه إنكار لقول الرسول ﷺ: «لا تزالُ طائفةٌ من أُمّتي على الحقّ لا يَضُرّهم من خذلهم ولا من خالفهم».

وقوله على ثلاث وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النّار إلّا واحدة». قيل من هي يارسول الله؟ قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

فهذان الحديثان يدلان على وجود الافتراق والانقسام والتميز بين السلف وأتباعهم وبين غيرهم.

والسلف ومن سار على نهجهم مازالوا يُميِّزون أتباع السنة عن غيرهم من المبتدعة والفرق الضالة ويُسمونهم: «أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح»، ومؤلفاتهم مملوءة بذلك.

حيث يردون على الفرق المخالفة لفرقة أهل السنة وأتباع السلف.

والدكتور يجحد هذا ويقول: «لا اختلاف بين

السلف والخلف ولا حواجز بينهم ولا انقسام» اه. وهذا إنكار للواقع مخالف لما أخبر به النبي عليه من وجود الانقسام والافتراق في هذه الأمة وأنه لا يبقى على الحق منها إلا فرقة واحدة.

التعقيب الخامس:

من صفحة ١٤ ـ ١٧ يُحاول أن يُبرّر قوله بعدم وجوب الأخذ بأقوال السلف وأعمالهم وتصرفاتهم ؟ بأنّ السلف أنفسهم لم يَدْعُوا الناس إلى ذلك، وبأنّ العادات تختلف وتتطور في اللباس والمباني والأواني . . . الخ ما ذَكَر .

وهذا الكلام فيه جهل وخلط وتلبيس من وجهين:

الوجه الأول: قوله: «إنّ السلف لم يدعوا إلى الأخذ بأقوال السابقين» اه.

وهذا كذب عليهم، فإنّ السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين يَحُتَّون على امتثال ما أمر الله ورسوله به من الاقتداء بالسلف الصالح، والأخذ

بأقوالهم، والله قد أثني على الذين يُتَبعونهم، فقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأُوّلُونَ مِن اللهاجرينَ وَالأَنصارِ وَالَّذِينَ أَتَبعوهم بإحسانٍ رَّضِيَ الله عنهم ورضُوا عنه وأعد لهم جنّات ﴾. [التوبة، الآية ١٠٠]، وقال على مثل على مثل من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

وقال على المستى وسنة الخلفاء الرّاشدين المهديين من بعدي، وقال عبدالله بن مسعود: «من كان مستنّا فليستنّ بمن قد مات فإنّ الحي لا تُؤْمن عليه الفتنة، أُولئك أصحاب رسول الله على أبر الناس قلوبًا وأغزرهم علمًا وأقلهم تكلفًا».

وقال الإمام مالك بن أنس: «لا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوّلها» إلى غير ذلك مما تضمنته الكتب المؤلّفة في عقائد السلف والمُسمّاة بكتب السُّنة، ككتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة للآجري، وكتاب السنة لابن أبي عاصم وغيرها تَذْكر أقوال السلف وحَتَّ على الأخذ بها.

الهجه الثاني : أنه جعل مسائل العادات كالمباني والأواني والملابس كمسائل العلم والعقائد والعبادات تختلف باختلاف الأزمنة والأعراف، وهذا منه جهل أو تلبيس، فإن الفَرْقَ في ذلك معروفٌ لأقل الناس ثقافة وعلمًا، كلّ يعرف أن العادات تختلف. وأما العبادات وأحكام الشريعة فهي ثابتة.

التعقيب السادس:

في صفحة ١٨ المقطع الأخير يقول: «إنَّ السلف لم يجمدوا عند حرفية أقوال صدرت عنهم» اه.

ومراده أنّ السلف لا يبقون على أقوالهم بل يتحولون عنها، ومن ثُمّ لا يجب علينا الأخذ بأقوالهم . . وهذا فيه إجمال، فإنْ كان مراده أقوالهم في العقيدة فهو كذب عليهم، لأنهم ثبتُوا على قولهم في العقيدة ولم يتحولوا عنها، وإن كان مراده أقوالهم في المسائل الاجتهادية فهم لا يجمدون على القول الذي ظهر لهم أنه خطأ بل يتركونه إلى الصواب.

التعقيب السابع:

قوله: «فكل من التزم بالمتفق عليه من تلك القسواعدد" والأصول، وبنى اجتهاده وتفسيره وتأويلاته للنصوص على أساسها، فهو مسلم، ملتزم بكتاب الله وسنة رسوله » اه.

نقول: ضابط الإسلام قد بينه الرسول على منه محديث جبريل وهو: «أَنْ تشهد أَن لا إلله إلّا الله وأنّ محمدًا رسول الله، وتُقيم الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحبّ البيت إن استطعت إليه سبيلًا (()) فالمسلم هو الملتزم بالإسلام، المقيم لأركانه، فلا حاجة إلى هذا التعريف الذي ذكره مع تعريف رسول الله على أحد أن يُفسر الإسلام بها يريد. وضوح فهو يتيح لكل أحد أن يُفسر الإسلام بها يريد.

يدلَ على ذلك قوله فيها بعد: «نعم إنَّ من قواعد هذا المنهج ما قد يخضع فهمه للاجتهاد، ومن ثَمّ فقد

⁽١) يعني القواعد التي قال إن السلف كانوا يحتكمون إليها.

⁽٢) ويتبع هذه الأركان فرائض وسنن وشرائع هي مكملات للإسلام.

وقع الخلاف السخ . . . » فهل الإسلام قابل للاختلاف؟ كلا بل إن أُصول الإسلام والعقيدة ليست مجالاً للاجتهاد والاختلاف، وإنها هذا في المسائل الفرعية، فمن خالف في أُصول الدّين وعقيدته فإنّه يكفر أو يضلل بحسب مخالفته؛ لأن مدارها على النصّ والتوقيف، ولا مسرح للاجتهاد فيها .

التعقيب الثامن:

قوله في صفحة ٢٣: «إن السلفية لا تعني إلا مرحلة زمنية، قُصارى ما في الأمر أنّ الرسول ﷺ، وصفها بالخيرية، كما وصف كلّ عصر آت من بعد بأنه خير من الذي يليه، فإن قصدت بها جماعة إسلامية ذات منهج معين خاصّ بها، فتلك إذن إحدى البدع» اهـ.

ونقول: هذا التفسير منه للسلفية بأنها مرحلة زمنية وليست جماعة تفسير غريب وباطل.

فهل يُقال للمرحلة الزمنية بأنَّها سلفية؟ هذا لم يقل به أحد من البشر.

وإنها تُطلق السلفية على الجهاعة المؤمنة الذين عاشوا في العصر الأول من عصور الإسلام، والتزموا بكتاب الله وسنة رسوله على من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، ووصفهم الرسول على ، بقوله: «خيركم قرنى ثم الذين يَلُونَهُم ثم الذين يَلُونَهُم ألذين يلونهم». الحديث . . .

فهذا وصف لجماعة، وليس لمرحلة زمنية، ولما ذكر افتراق الأمة فيها بعد، قال عن الفرق كلها: «إنها في النّار إلّا واحدة». ووصف هذه الواحدة بأنها هي التي تتبع منهج السلف وتسير عليه فقال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». فدلّ ذلك على أن هناك جماعة سلفية سابقة، وجماعة متأخرة تتبعها في نهجها، وهناك جماعات مخالفة لها متوعدة بالنار، وما ذاك إلا لضلال هذه الفرق المخالفة للفرقة الناجية.

لا كما يقول فيما سبق في صفحتي ٢٠، ٢١: «ومن حقّ صاحب أحد الرأيين أو الآراء في تلك المسائل الاجتهادية أن يَطمئن إلى أنّ ما ذهب إليه هو الصواب، ولكن ليس من حقّه أن يجزم بأنّ الذين خالفوه إلى الآراء الأخرى ضالون خارجون عن خطيرة الهلك الهراء أنها هو في المسائل الفروعية التي هي مسرح إطلاقه، إنها هو في المسائل الفروعية التي هي مسرح للاجتهاد، أما مسائل العقيدة فلا مجال للاجتهاد

فيها، وإنها مدارها على التوقيف. ومن خالف فيها ضُلِّل أو كُفِّر بحسب مخالفته، وقد ضَلَّل السلف القدرية والخوارج والجهمية، وحكموا على بعضهم بالكفر لمخالفتهم منهج السلف.

التعقيب التاسع :

زعم في الصفحات ٢٧ ـ ٣١ أن الصحابة لم يكن بهم حاجة إلى تحكيم ميزان علمي في الاستنباط.

وهذا فيه إجمال، فإن أراد بالميزان العلمي فهم النصوص ومعرفة معانيها وما يُراد بها فهم أغزر الناس علمًا في ذلك و ، إفلكت مهلقاً روإن أراد بالميزان العلمي منهج الجدل وعلم الكلام، فهذا ميزان جهلي لا ميزان علمي، وهم أغنى الناس عنه، وقد تركوه وحذروا منه وضللوا أصحابه؛ لأنه لا يُوصل إلى حقيقة ولا يهدي إلى صواب، وإنها آل بأصحابه إلى الشك، وإن زعم من ابتلى به أنه ميزان علمي ووصفوا أنفسهم بأن طريقتهم أعلم وأحكم وأن

طريقة السلف أسلم، ويصفون السلف بأنهم ظاهريُّون كما وصفهم الدكتور بذلك في هذا الكتاب في صفحة ٣١ فقال: «ومن ثمّ فإنّ الشأن فيها ذكرناه عنهم من ابتعادهم عن ساحة الرأي وعدم الخوض فيها تلقوه من أنباء الغيب وغوامض المعاني، ووقوفهم في ذلك مع ظاهر النصوص دون تعطيل ولا تشبيه». فهذا معناه: أن طريقة السلف طريقة بدائية تقف عند ظاهر النصوص وليست طريقة علمية تنفذ إلى غور النصوص ومقاصدها ومعناه أيضًا: أن للنصوص باطنًا وظاهرًا يختلفان كما يقوله أهل الضلال.

التعقيب العاشر:

من صفحة ٣٢ إلى صفحة ٤٧ يحاول أن يُبرّر خالفة بعض الخلف لمنهج السلف باتساع بلاد الإسلام ودخول أجناس من البشر في دين الإسلام، وهم يحملون ثقافات أجنبية. وبتوسع مجالات الحياة المعيشية باختلاف الملبس والمباني والأواني

والصناعات والأطعمة إلى غير ذلك مما ذكره من الكلام الطويل إلى أن قال في النهاية: «فلو كانت اتجاهات السلف واجتهاداتهم هذه حُجّة لذاتها لا تحتاج هي بدورها إلى بُرهان أو مُستند يُدَعّمها لأنها برهان نفسها، إذن لوجب أن تكون تلك النظرات (يعنى نظرات السلف) المتباعدة المتناقضة كلها حقًّا وصوابًا، ولُـوَجب المصير ودون أي تردّد إلى رأى المصوبة (١) ولما إحتاج أَوْلئك السلف ـ رضوان الله عليهم ـ أن يلجأوا أخيرًا من مشكلة هذا التناقض والاضطراب إلى منهج علمي يضبط حدود المصالح . . . » الخ ما قال .

ونحن نُجيبه عن ذلك :

الجواب الأول: أنّ السلف لم يختلفوا في مسائل العقائد والإيهان، وإنها اختلفوا في مسائل الاجتهاد الفرعية! وليس ذلك اضطرابًا وتناقضًا كما يقول، وإنها هو اجتهاد يُؤجرون عليه.

البهاب الثاني : أنّ الرسول على المرنا باتباعهم بقوله : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»، وقال عن الفرقة الناجية : «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». وأثنى الله على من اتبعهم ورضي عنه معهم، فقال سبحانه : ﴿والسّابِقُون الأوّلُون مِنَ المُهَاجِرِينَ والأنصار والذين اتبعهم بإحسانٍ رّضيَ الله عنهم ورضي عنه وأعد هم جنّاتٍ تجري تحتها الأنهار . والتوبة، الآية الأنهار .

والإمام مالك بن أنس _ يرحمه الله _ يقول: «لا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. . . ».

فيجب اتباعهم والأخذ بأقوالهم لإسيها في العقيدة؛ لأن قولهم حُجّة، كها هو مُقرر في الأصول.

⁽١) ومعناه غير واضح .

التعقيب الحادي عشر:

في صفحتي ٥٥، ٥٥ وصف الكوثري بأنه مُعقّق ونقل كلامًا له ذكر فيه أن عدّة من أحبار اليهود ورهبان النصارى وموابذة المجوس بثوا بين أعراب الرواة من المسلمين أساطير وأخبارًا في جانب الله فيها تجسيم وتشبيه وأن المهدي أمر علماء الجدل من المتكلمين بتصنيف الكتب في الردّ على الملحدين والزنادقة (١)، وأقاموا البراهين وأزالوا الشبه وخدموا الدين.

هكذا وصف الكوثري رواة الإسلام بأنهم أعراب راجت عليهم أساطير اليهود والنصارى والمجوس، وهذه الأساطير في زعمه هي الأخبار المتضمنة لأسهاء الله وصفاته؛ لأنها تُفيد التّشبيه والتّجسيم عنده؛ وأثنى على علماء الكلام الذين ردوا هذه الروايات ووصفهم بالدفاع عن الإسلام والردّ على الملحدين

⁽١) لعله يقصد بالملحدين أتباع السلف الذين يثبتون صفات الله التي هي في اعتباره أساطير وتجسيم وتشبيه .

والزنادقة، وأما علماء الكتاب والسنة فليس لهم دور عند الكوثري في الذّب عن الإسلام والردّ على الملاحدة والوقد انزلأ، وقد نقل الدكتور كلامه هذا مرتضيًا له ووصفه بالمحقق ـ والله المستعان.

التعقيب الثاني عشر:

في صفحة ٦٣ يرى في فقرة (١) أنه يجب التأكد من صحة النّصوص الواردة والمنقولة عن رسول الله على وربيع والله الله عن رسول الله عن أن كانت هذه النصوص أو سنة .

ونقول له:

أول : هل القرآن يحتاج إلى تأكد من صحته؛ أليس هو متواتر تواترًا قطعيًّا؟ وإذا كان يريد بعض القراءات فلهاذا لم يُبين ويُقيَّد كلامه بذلك!؟

ثانيا: هل القرآن من فم الرسول على كالسنة، أو هو وحي كلّه لفظه ومعناه من الله تعالى والرسول مبلغ فقط؟ إنّ كلامه هذا يوهم أن

القرآن الكريم من كلام الـرسـول كالسنة وليس هو كلام الله تعالى .

التعقيب الثالث عشر:

قال في صفحة ٦٣ فقرة (جـ) : «إنه يجب على الباحث عرض حصيلة تلك المعان (أي معاني النصوص الصحيحة) التي وقف عليها وتأكد منها على موازين المنطق والعقل لتمحيصها ومعرفة موقف العقل منها» اه. ونقول: هل للعقل موقف وسلطة مع النصوص الصحيحة؟ هذا لم يقل به إلا المعتزلة ومن وافقهم، أما أهل السنة فيسلمون لما صحّ عن الله ورسوله سواء أدركته عقولهم أم لا، ولا سيما في نصوص الأسماء والصّفات وقضايا العقيدة، فإن العقول لا مجال لها في ذلك؛ لأنه من أمور الغيب. . . مع العلم أن الشّرع لا يأت بها تحيله العقول، لكنه قد يأتي بها تُحار فيه العقول ولا تُدرك

التعقيب الرابع عشر:

في صفحة ٦٤ المقطع الثالث يستنكر تقسيم المسلمين إلى سلفيين وبدعيين.

وهذا رد للنصوص التي أخبرت عن افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النّار إلا واحدة، والتي أخبرت عن حدوث الاختلاف الكثير وحثّت على التمسك بسنة الرسول على وسنة الخلفاء الراشدين عند ذلك، وكتابه كلّه يدور حول هذه النقطة. وهو إنكار لما هو واقع من الانقسام والافتراق في هذه الأمة، فهو إنكار للواقع المحسوس.

وكان الأجدر به أن يحتّ المختلفين والمفترقين إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة بدلًا من أن يُطمئنهم على ما هم عليه من فُرقة ومخالفة وبأنهم على الحقّ.

التعقيب الخامس عشر:

في الصفحات ٦٥ ـ ٦٧ يشكك في صحة الاستدلال بالخبر الصحيح الذي لم يبلغ حدّ التواتر في الاعتقاد.

فيقول: «هذا القسم لا تتكوّن منه حُجة مُلزمة في نطاق الاعتقاد بحيث يقع الإنسان في طائلة الكفر إن هو لم يجزم بمضمون خبر صحيح لم يرق إلى درجة المتواتر» اه.

ونقول: هذا كلام غير سليم ولا سديد، فإن خبر الآحاد إذا صحّ عن رسول الله على وجب تصديقه والتسليم له والجرم بمضمونه في العقائد وغيرها، وهذا القول الذي ذكره قول مبتدع في الإسلام.

فإن الرسول على الله الله أحادًا ويقبل المرسل الله خبرهم من غير توقف ولا تشكّك في صحة ما جاءُوا به، وكذلك الصحابة وأتباعهم كانوا يتقبلون الأحاديث الصحيحة، ويحتجون بها ولا يشكّون في مضامينها في العقائد وغيرها ولا يُوجد هذا التفريق في كلام السلف وإنها وُجد في كلام بعض الخلف فهو مبتدع.

التعقيب السادس عشر:

في صفحة ٩٩ ذكر الدكتور البوطي: الأصول والأحكِّام التي لا مجال للاختلاف فيهاً، وذكر منها اليقين بأن الله عزّ وجلّ واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، وهذا الذي ذكره لا يزيد على توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون وجمهور الأمم، فالإقرار واليقين به وحده لا يكفى حتى ينضاف إليه توحيد الالوهية وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وهذا أيضًا أصل لا مجال للاختلاف فيه، وقوله في هذه الصفحة في الفقرة رقم (٤) عن صفات الله إنها قديمة قدم ذاته _ هذا ليس على إطلاقه إنها يُقالَ في صفات الذات، أما صفات الإفعال كالاستواء والنزول والخلق والرزق فهي قديمة النوع حادثة الأحاد، وكذِّا قوله عن كلام الله، فهو قديم ليس على إطلاقه؛ لأنه من صفات الأفعال فِهو قديم النوع حادث الأحاد كغيره من صفات الأفعال، وهذا التفصيل معروف عند أهل السنة والجماعة.

التعقيب السابع عشر:

قوله في صفحة ٩٩: «وكل ما قد وصف الله به ذاته أو أخبر به عنها مما يستلزم ظاهره التجسيد والتشبيه نُثبته له كما قد أثبت ذلك لنفسه ونُنزّهه عن الشبيه والنظير والتّميز والتّجسد».

نقول: ليس في صفات الله ما يستلزم ظاهره التجسيد والتشبيه، وإنها ذلك فَهْم فَهمه بعض الجُهال أو الضّلال ولا ينسب ذلك إلى النصوص؛ لأن لله صفات تخصه وتليق به، لا تشبهها صفات خلقه، ولا يدور هذا في ذهن المؤمن الصادق الإيهان، وكلام الله وكلام رسوله يُنزه عن أن يكون لازمه باطلاً.

التعقيب الثامن عشر:

قوله في صفحة ١٠١ في الفقرة (٨): «إِنَّ رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة لا تستلزم تحيزًا في جهة معينة» اهـ.

وأقول: نفي الجهة عن الله مطلقاً غير صحيح. . فإنه سبحانه في جهة العلوكما تواترت الأدلة على علوه على خلقه، وإنها يُنزه عن جهة غير العلو، هذا مذهب أهل السنة والجهاعة، بخلاف الجهمية ومن سار على منهجهم في ذلك وغيره.

التعقيب التاسع عشر:

قوله في صفحتي ١٠١، ١٠٢ «إِنّ الشفاعة في حق كثير من العُصاة والمذنبين ميزة ميّز الله بها نبيه عن سائر الرسل . . . أه . .

هذا كلام غير صحيح، فإن الشفاعة في عُصاة الموحدين ليست خاصة بنبينا على ، بل ليست خاصة بالأنبياء، وإنها الخاص به على ، الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، فقد صحّ أنّ الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون .

وفي الحديث الـذي رواه مسلم أنَّ النبي ﷺ، قال: «فو الّذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشدّ

مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النّار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويُصلّون ويحُجّون فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقًا كثيرًا». للحديث. وفيه : فيقول الله عزّ وجلّ: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قطّ». إلى آخر فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قطّ». إلى آخر الحديث. [انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٣١/٣-٣٢)]، ولكن لابد للشفاعة من شرطين.

الشرط الأول: . إذن الله للشافع أن يشفع، قال تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنَدُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ .

والشرط الثاني : رضى الله عن المَشَفُوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. قال تعالى: ﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ اللَّهُ عَلَى الْرَقَضَى فِي فالكفار لا تنفعهم الشفاعة، قال تعالى: ﴿فَهَا تَنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفَاعِةِ، قَالَ تَعالى: ﴿فَهَا تَنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفَعِينَ ﴾.

التعقيب العشرون:

قولم في صفحة ١٠٤ في المقطع الأخرر: «والإسلام يستتبع آثاره مستقلًا ومنفصلًا عن الإيهان في الدنيا» اهـ.

هذا الكلام فيه نظر: فإن الإسلام الصحيح لا ينفصل عن الإيهان لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن انفصل عنه فليس إسلامًا صحيحًا، وإنها هو نفاق، والمنافق لا يُسمى مسلمًا وإنها يُسمى منافقًا، كما سماه الله ورسوله، ولا يلزم من معاملته معاملة المسلم في الدنيا أنه مسلم حقيقة لا في الدنيا ولا في الآخرة.

التعقيب الحادي والعشرون:

قوله في صفحة ١٠٧ : «والقول بأنَّ الإنسان يخلق أفعال نفسه، وهو مذهب المعتزلة ليس مُكفرًا».

أقول: في نفي تكفيره نظر؛ لَأنّ من قال ذلك إن كان مع هذا يُنكر علم الله كما في قول غُلاة القدرية فهذا فهو كافر، وإن كان لا يُنكره وهو مُقلّد لغيره فهذا

يُضلل، وإن كان غير مقلد، فقد أنكر أحد أركان الإيهان، وهو القدر على علم، فكيف لا يكفر من هذه حاله، وأيضًا هو قد أثبت لله شريكًا في خلقه، وقد قال السلف عن هذا الصنف: إنهم مجوس هذه الأمة.

التعقيب الثاني والعشرون:

ما ذكره في صفحتي ١١١، ١١١ من أنّ من أضفى صفات النبوة على عليّ بن أبي طالب، وما يعتقده بعض المريدين في أشياخهم من العصمة، وما قاله الإمام الخميني من أن لأئمتهم مالا يبلغه ملك مقرب ولا نبيّ مُرسل، أنّ هذه الأمور تُعتبر شذوذات لا تستوجب كفر أصحابها وخروجهم من الملة. وكرر ذلك أيضًا في أول صفحة ١١٠، وقال في هامش صفحة ١١٠ تعليقة رقم (١) سألت بعض الإخوة علماء الشيعة الإيرانيين إلخ . . .

نقول: إنّ عدم تكفير من يقول هذه المقولات واعتباره أخًا خطأ واضح؛ لأنها من أسباب الردة الواضحة فكيف لا يكفرون بذلك. وقد فضّلوا أئمتهم على الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، وادعوا لهم العصمة وأعطوهم حقّ التشريع كما هو موجود في كتبهم ومقولاتهم وهذا من أعظم أنواع المردة، فلا يجوز للمؤمن أن يُجبهم ويقول: إنهم

إخوانه، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُونَهُ وَ عَدُوكُم أُولِياءً تُلقُونَ إِلَيْهُم بِالْمُودَّةُ وقد كَفُرُ وَا بِهَا جَاءِكُمْ مِن الْحَقِّ﴾ .

وقال تعالى: ﴿لا تجد قومًا يُؤْمنون بالله واليوم الآخر يُوَادُون من حاد الله ورسولَه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ﴾. الآية .

التعقيب الثالث والعشرون:

قوله في صفحة ١١٤ : «ويقابل التعطيل التجسيم أو التشبيه وهو أن تُترك هذه الآيات (أي آيات الصفات) على ظاهرها، ويُفهم منها المألوف في حياة المخلوقين والمحدثين، فيُفهم من الاستواء معناه التي خلقها الله فينا، ويُفهم من الاستواء معناه المتمثل في جلوس أحدنا على كرسيه أو سريره، ويفهم من المجيء الحركة التي تتخطى حيزًا إلى غيره وهكذا». اه.

والجواب عن ذلك أن نقول :

أولا: لابد من ترك الآيات على ظاهرها فإنه حق مراد لله سبحانه، وكون بعض الناس يفهم منها فهما فهما أفته من فهمه الخاطىء وليس ما فهمه هو ظاهر الآيات:

وكم من عائب قولاً صحيحًا وآفته من الفهم السقيم

ثانيا: الآيات تدلّ على صفات حقيقية لله، فله يد حقيقية تليق به، ولا تُشبه يد المخلوق، والاستواء له معنى حقيقي فسرّه به السلف وأئمة السنة واللغة، وهو العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، وكلّ هذه المعاني على ما يليق بالله، لا كعلو المخلوق وارتفاعه، واستقراره وصعوده، تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا، وكذلك المجيء هو مجيء حقيقي على معناه في اللغة العربية، وكذا الإتيان كها جاء في الآيات الأخرى، ولا يلزم منه مشابهة

مجيء المخلوق وإتيانه، والجارحة والحيز ألفاظ مجملة لم يرد نفيها ولا إثباتها في حقّ الله تعالى.

التعقيب الرابع والعشرون:

في صفحتي ١١٨، ١١٩، أثنى على بعض المتصوفة وبعض مؤلفاتهم كالقشيري، وهذا الثناء في غير محله؛ لأن التصوف أصله مبتدع في الإسلام ودخيل عليه، وقد تطور إلى أفكار إلحادية، ومازال العلماء المحققون يحذرون منه ومن أصحابه وبالخصوص القشيري، فإن لشيخ الإسلام ابن تيمية ردّ مفصل على رسالته وما فيها من مخالفات وشطحات، وفي الثناء عليه وعلى أمثاله تغرير بمن لا يعرف حقيقتهم.

التعقيب الخامس والعشرون:

تكلم عن صفات الله عزّ وجلّ من صفحة ١٣٢ حتى صفحة ١٣٢ وقد حصل في كلامه أخطاء كثيرة من أهمها:

١- اعتباره آيات الصِّفات من المتشابه، وهذا خطأ؛

لأن آيات الصفات عند سلف الأمة وأئمتها من المحكم، ولم يقل إنها من المتشابه إلا بعض المتأخرين الذين لا يُحتج بقولهم، ولا يُعتبر بخلافهم.

٢- ذكر أن آيات الصفات لها محملان:

المحمل اللهل: أن تجرى على ظاهرها مع تنزيه الله عزّ وجلّ عن الشبيه والشريك، وقال إن هذا تأويل إجمالي؛ لأن ظاهرها ما هو من صفات المخلوقين.

والجواب: نقول له: ليس الأمر كما ذكرت فليس ظاهرها يدل على مشابهة صفات المخلوقين، وإنها هذا وهم توهمته أنت وتوهمه غيرك، وليس هو ظاهرها؛ لأن ظاهرها هو ما يليق بجلال الله، وصفات الخالق تختص به، وصفات المخلوق تختص به، قم قال:

والمعمل الثاني : حملها على المعنى المجازي بأن

يْفسر الاستواء بالاستيلاء والتسلط، واليد بالقوة . . انتهى كلامه .

والجواب: نقول له: لا يجوز حمِل صفات الله عزّ وجلّ على المعنى المجازي؛ لأن هذا تعطيل لها عن مدلوها، بل يجِب حمِلها على المعنى الحقيقي اللائق بالله؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وُلا سيها كلام الله عزّ وجلّ، ولا سيها ما يتعلق به ويأسائه وصفاته، ولا يجوز حمل الكـلام على المجـاز، إلا عنــد تعذر حمله على الحقيقة، وهذا ما لم يحصل في نصوص الصّفات، فليس هناك ما يوجب حملها على المجاز، وكتبرير منه لهذا الباطل الذي ذكره نسب إلى بعض السلف تأويل بعض الصفات، فنسب إلى الإمام أحمد تأويل ﴿وجاء ربك﴾، بمعنى جاء أمر ربك، ونسب إلى الإمام البخـاري تأويل الضحك بالرحمة، ونسب إلى الإمام حماد بن زيد تأويل نزول الله إلى السماء الدنيا بإقباله جل جلاله على عباده:

والجواب أن نقول :

اولا: ما نسبه الإمام أحمد لم يثبت عنه، ولم يُوثقه من كتبه أو كتب أصحابه، وذكر البيهقي لذلك لا يُعتمد؛ لأنّ البيهقي ـ يرحمه الله ـ عنده شيء من تأويل الصفات فلا يوثق بنقله في هذا الباب؛ لأنه ربا يتساهل في النقل.

والثابت المتيقن عن الإمام أحمد إثبات الصفات على حقيقتها وعدم تأويلها فلا يُترك المعروف المتيقن عنه لشيء مظنون ونقل لم يثبت عنه، وله _ يرحمه الله _ ردّ على الجهمية والزنادقة في هذا الباب مشهور ومطبوع ومتداول.

ثانيا: وما نسبه إلى البخاري غير صحيح، فقد راجعت صحيح البخاري فوجدته قد ذكر الحديث الذي أشار إليه الدكتور(١) تحت

⁽۱) وهو حديث: الأنصاري الذي أكرم ضيف رسول الله عليه وبات هو وزوجته وأولاده طاوين، فقال النبي عليه: «لقد ضحك الله الليلة من فعالكما».

ترجمة: ﴿ويُوثِرُونَ عَلَى أَنفسهم ﴾ [الحشر،الآية ه]، ولم يذكر تأويل الضّحك بالرّحمة، وإنّما الـذي أوله بالرضا هو الحافظ ابن حجر في الفتح، والحافظ _ يرحمه الله _ متأثر بمذهب الأشاعرة فلا عبرة بقوله في هذا.

ثالثاً : ما نسبه إلى حماد بن زيد من تأويل النزول بالإقبال يُجاب عنه من وجهين :

الوجه الأول: أن هذا لم يثبت عنه؛ لأنه من رواية البيهقي، والبيهقي ـ يرحمه الله ـ يتأوّل بعض الصّفات فربها تساهل في النقل، ولو ثبت عن حماد هذا التأويل فهو مردود بها أجمع عليه السلف من إثبات النزول على حقيقته.

الهجه الثاني : أنه لا تنافي بين إثبات النزول على عباده، على حقيقته، وإقبال الله عزّ وجلَّ على عباده، فيُقال ينزل ويُقبل على عباده وليس في هذا حمل على المجاز كما يظن الدكتور.

نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنهم قد يُفسرون الوجيه بالجهة أو القبلة أو الذات، وظن أن هذا تأويل للوجه الذي هو صفة من صفات الله عزّ وجلّ الذاتية ، وهذا الظنّ منه خِطأ واضح ، فهؤلاء الأئمة لم يقصدوا ما توهمه ؟ لأن الوجه لفظ مشترك، تارة يُراد به الوجه الذي هو الصّفة الذاتية، وتارة يُراد به الدّين والقصد، وتارة يُراد به الجهة والوجهة، وسياق الكلام هو الذي يَحدّد المقصود في كلّ مكان بحسبه، فإذا فسر الوجه في موضع بأحد هذه المعاني لدليل اقتضى ذلك من دلآلة السياق أو غيره، صحّ ذلك ولم يكن تأويلاً ، بل هو تفسير لذلك النصَّ وبيان للمراد به، وبها ذكرنا يتبين أن ما ذكره الدكتور من جواز حمل آيات الصّفات وأحاديثها على المعنى المجازي وصرفها عن ظاهرها أنه قول غير صحيح وأنه ِلا مستند له فيها ذِكرهِ عن

بعض السلف، إما لأنه لم يصحّ عنهم أو لأنهم لم يقصدوا ما توهمه. 3- اعتمد على تأويلات الخطابي لبعض الصّفات وأشاد به ومدحه من أجل ذلك. والجواب عن ذلك: أن الخطابي ـ يرحمه الله ـ ممن يتأوّلون الصّفات فلا اعتبار بقوله، ولا حُجّة برأيه، وله تأويلات كثيرة، والله يعفو عنّا وعنه.

ثم العجيب في الأمر أن الدكتور تناقض مع نفسه حيث ذكر فيها سبق أنه يجب إثبات صفات الله كها جاءت مع تنزيه الله عن التشبيه والتمثيل كها في صفحات ٩٩، ١٠١، ١١٣، ١١٥، بينها نراه هنا يجيز تأويلها وحملها على المجاز... هل هذا تراجع عها سبق أو هو التناقض؟

التعقيب السادس والعشرون:

أنه في صفحة ١٣٨ ، يُجيز مُخالفة السلف في إثبات الصّفات على حقيقتها فيقول: بل نفرض أنّ أحدًا من رجال السلف ـ رضوان الله عليهم ـ لم يجز لنفسه اكثر من أن يُثبت ما أثبته الله لذاته مع تفويض ما وراء ذلك من العلم والتفاصيل إلى الله عزّ وجلّ ،

فإن ذلك لا يقوم حُجّة على حُرمة مخالفتهم في موقفهم هذا حُرمة مُطلقة . انتهى كلامه .

ونقول يا سبحان الله ألا يسعنا ما وسع السلف، أليست مخالفتهم وفيهم المهاجرون والأنصار والخلفاء الـراشــدون وبقِية الصحابـة ـ رضى الله عنهم ـ والقرون المفضلة أليست مخالفتهم لا سيها في العقيدة بدعة وكل بدعة ضلالة، بدليل قوله على «عليكم بسنتي وسنــة الخلفاء الرّاشدين المهديين تمسّكُوا بها وعُضَوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومَحدثات الأمور فإنّ كل محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة». والله تعالى يقول: ﴿والسَّابِقُونُ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ. رَضِيَ الله عنهم ورضوا عنه ﴿ .

فشرط سبحانه في رضاه عمن جاء بعدهم اتباعهم للمهاجرين والأنصار بإحسان، والدكتور يقول: «لا تحرم مخالفتهم في صفات الله عزّ وجلّ»، ألم يُخبر النبي على أنهم خير القرون؟ ومعنى هذا الجث على

الاقتداء بهم والنهي عن مخالفتهم لاسيها في أُصول الحقيدة؟ الدِّين، ثم هل تجوز المخالفة في أُمور العقيدة؟ اليست العقيدة توقيفية لا مجال للاجتهاد والاختلاف فيها؟

التعقيب السابع والعشرون:

في صفحة ١٤٦ المقطع الأخير ذكر أن من البدع القول بفناء النار، وأن ذلك داخل بإجماع المسلمين في معنى البدعة. وتعقيبنا عليه من وجهين:

الوجه الثاني : أن الذين قالوا بفنائها استدلوا بأدلة من القرآن والسنة، وبقطع النظر عن صحة استدلالهم بها أو عدم صحته فإن هذا القول لا يُعتبر من البدع ما دام أن أصحابه يستدلون له؛ لأن البدع ما ليس لها دليل أصلاً، وغاية ما يُقال إنه قول خطأ أو رأي غير صواب، ولا يُقال بدعة، وليس قصدي الدفاع عن هذا القول، ولكن قصدي بيان أنه ليس بدعة، ولا ينطبق عليه ضابط البدعة، وهو من المسائل الخلافية.

التعقيب الثامن والعشرون:

في صفحة ١٤٩، قال: «وتفريق الباحث في مسألة القرآن بين ما فيه من المعاني النفسية والألفاظ المنطوق بها مع ما يلحق بها من حبر وورق وغلاف، ليقول ان الأول (يعني المعاني النفسية) قديم غير مخلوق، والبشاني حادث مخلوق، أيُعد بدعة مخلورة؟! لأن هذا التفريق لم يعلم على عهد رسول الله على ومن ثم يجب إطلاق القول بأن القرآن قديم غير مخلوق دون تفصيل ولا تفريق أم لا يُعد بدعة وأنا هو شرح وبيان لما علمه الصحابة من قبل على وجه الإجمال، ومن ثم فلا مانع لا سيما في مجال

التعليم من هذا التفريق والتفصيل» اه. وتعقيبًا عليه أقول كلامه هذا يتمشّى مع مذهب الأشاعرة السذين يُفرّقون في كلام الله بين المعنى واللفظ، فيقولون المعنى قائم بالنفس، وهو قديم غير مخلوق، وهذا هو كلام الله عندهم.

وأما اللفظ فهو عندهم تعبير عن هذا المعنى من قبل جبريل أو النبي على هذا تفريق باطل (۱) ، ومذهب أهل السنة سلفًا وخلفًا أن كلام الله تعالى هو اللفظ والمعنى وكلاهما غير مخلوق لأنه كلام الله تعالى وصفة من صفاته وغير مخلوق، وقوله: «إن الصحابة علموا هذا التفريق بين اللفظ والمعنى في كلام الله هو تَقولُ على الصحابة ونسبة إليهم ما هم منه برءاء.

التعقيب التاسع والعشرون:

في صفحة ١٤٩ تساءل عن التوسل بجاه رسول

⁽١) وإن نسب هذا القول في صفحة ١٥٤ إلى الإمام الشافعي فهي نسبة غير صحيحة.

الله على ، بعد وفاته ، أو بجاه من عُرفوا بالصّلاح والاستقامة بعد وفاتهم ، هل هو بدعة أو يقاس على التوسل به على ، حال حياته وهو شيء ثابت دلت عليه الأحاديث الصحيحة ، ومن ثم فهو ليس من البدعة في شيء ؟ ولم يُجب عن ذلك التساؤل بل ترك القارى، في حيرة والتباس .

وأقول: أولا: التوسّل بالجاه ليس عليه دليل أصلًا لا في حياته ولا بعد موته، فهو بدعة بلا شك.

ثانيا: أما التوسل بدعائه على فهو جائز في حياته؛ لأنه يتمكن من الدعاء فيها، أما بعد وفاته فطلب الدعاء منه بدعة ولا يجوز؛ لأنه لا يقدر على الدعاء؛ ولأن الصحابة لم يفعلوا هذا معه بعد وفاته، وإنها كانوا يفعلونه في حال حياته ولا تُقاس حالة الحياة على حالة الموت لوجود الفوارق العظيمة بينها عند جميع العقلاء، وإنها يُقيس هذا القياس المُخرّفون.

وإِن كان هو يزعم في صفحــة ١٥٥ أن هذا

التفريق لم يعرف ألا عن ابن تيمية، وأن السلف لم يفرقوا ولم تفرق الأدلة بينها، وكأنه لم يقرأ ما ذكره العلماء في هذا الموضوع. وما ذكره ابن تيمية في كتاب «التوسل والوسيلة» عن السلف والأئمة في ذلك، أو أن تحامله عليه أنساه ذلك. ثم إنه نسب إلى السلف ما لم يقولوه وحمّل الأدلة ما لا تتحمله، ولم يأت بدليل واحد على ما قال وأنى له ذلك.

والواجب أن الباحث أمثال الدكتور البوطي لا يُخطّى، شخصًا ويتحامل عليه حتى يقرأ كلامه، وينظر في مستنداته حتى يعرف هل هو مخطى، أو مصيب؟ هذا هو الإنصاف والعدل، ولا ننسى أن الدكتور البوطي له هنات في غير هذا الكتاب حول هذه المسألة قد قام بالرد عليها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله.

ثم إنه في صفحة ١٤٦ يُهوّن من شأن هذه المسألة ويقول: «هي أقلّ من أن تصدع المسلمين أو تجعل منهم مذهبين».

وأُقول: كلّا والله أنها لمسألة خطيرة تمسّ صميم العقيدة وتجرّ إلى الشّرك فكيف تكون هيّنة؟!

التعقيب الثلاثون:

في صفحتي ١٥٠ ، ١٥٧ أدخل تحت بدعة إلتزيد في العبادة الأذان الأول ليوم الجمعة الذي امر به عثمان ـ رضى الله عنه ـ لما دعت الحاجة إليه، وهذا منه خطأ واضح فإن عشمان ـ رضى الله عنه ـ من الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي علي (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»، ففعله هذا يُعتبر سنة لا بدعةٍ فيه ولا تزيّد، وحاشاه من ذلك _ رضى الله عنه _ وأرضاه . وهذا ينسينا ما قاله في حقّ شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ابتدع التفريق بين حالة الحياة والموت، إذ أن الخليفة الراشد عنده قد ابتدع وتزيد في الدين .

التعقيب الواحد والثلاثون :

في صفحة ١٦٠ خلط بين علم الكلام والفلسفة، وانتقد شيخ الإسلام ابن تيمية حيث أجاز مناظرة

المتكلمين بمثل مصطلحاتهم مع أنه يُنكر على الغزالي انشغاله بالفلسفة، وكأنه لا يدري أن علم الكلام غير الفلسفة، وأن بينهما فرقًا واضحا⁽¹⁾.

وقد انتقد شيخ الإسلام أيضًا في صفحتي ١٦٢، ١٦٣ من ناحية أنه يُحذر من الإقبال على علم الكلام والمنطق، وهو قد تضلع فيهها وناظر بهها.

والجواب عن ذلك: أنه _ يرحمه الله _ يُحذر من الاشتغال بذلك من هم على غير مستوى علمي جيد يمكنهم من التخلص من إضرار علم الكلام؛ ولإن ذلك يُشغل عن تعلم الكتاب والسنة. فأي انتقاد يوجه إليه في ذلك إلا من صاحب هوى وحقد، ثم إن الشيخ _ يرحمه الله _ لا ينكر على من تعلم علم الكلام والمنطق من أجل الردّ على المضللين وقتلهم الكلام والمنطق من أجل الردّ على المضللين وقتلهم

⁽١) حيث إن علم الكلام عبارة عن قواعد الجدل، والمناظرة، والفلسفة تعني البحث في أصل العالم وحقائق الكائنات وطبائعها وعن العلل والحكم وغير ذلك مما يفضي إلى إنكار وجود الخالق.

بسلاحهم، وإنها يُنكر على من تعلمها بغير هذا القصد.

التعقيب الثاني والثلاثون:

من صفحة ١٦٤ حتى صفحة ١٨٨ شن هجومًا مسلحًا على شيخ الإسلام ابن تيمية، واتهمه بأنه قال بقول الفلاسفة حينها قال: «إِنّ الحوادث قديمة النوع حادثة الآحاد!!».

وهذه المسألة قد شنّع بها خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه قديمًا وحديثًا وقالوا: إنه يقول بحوادث لا أول لها، والدكتور في هذا الكتاب اتخذ من هذه المسألة متنفسًا ينفث من خلاله ما في صدره من حقد على شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه شيخ السلفيين الذين يضايقونه في هذا الزمان، ولكن والحمد لله ليس له في هذه المسألة ولا للذين سبقوه أي مدخل على الشيخ وسيرده الله بغيظه لم ينل خيرًا، كما ردّ الذين من قبله، فإن مراد الشيخ ـ يرهمه الله ـ أن الذين من قبله، فإن مراد الشيخ ـ يرهمه الله ـ أن

إِفعال الله سبحانه ليس لها بداية؛ لأنه الأول الذي ليس قبله شيء ، قال _ يرحمــه الله ٍ ـ: «والتسلسل الواجِب ما دلَ عليه الشرع من دوام أفعال الربّ تعالى في الأبد فكلُّ فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه فإنه لم يزل متكلمًا إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله هي من لوازم حياته فإِن كلَّ حيَّ فَعَّال، والفرق بين الحي والميت الفعل، ولم يكن ربنا تعالى قطُّ في وقت من الأوقات معطلًا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل . . . » إلى أن قال : «ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم عِلى كل فرد من مخلوقاته تقدِمًا لا أول له، فكلُّ مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالِق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن». . إلى أن قِال: «والمقصود أن الـذي دلّ عليه الشرع والعقل أن كلّ ما سوى الله تعالى مُحدث كائن بعد أن لم يكن».

أُمَّا كون الربّ تعالى لم يزل معطلًا عن الفعل ثم

فعل فليس في الشّرع ولا في العقل ما يُثبته بل كلاهما يدلّ على نقيضه. هذه خلاصة ما يراه الشيخ في هذه المسألة، وهل في ذلك ما يشنع به عليه كما يظنه المدكتور وأضرابه؟ لولا أنه الهوى والحقد أو الجهل والغفلة، فإن بين ما قاله الشيخ في هذه المسألة وبين قول الفلاسفة فروقًا واضحة هي الفروق بين الحقّ والباطل والكفر والإيهان.

التعقيب الثالث والثلاثون:

في صفحتي ١٩١ ـ ١٩٦ يُؤيّد عقد حلقات الصوفية التي يسمونها «حلق الذكر»، ويزعم أنه ليس هناك ما يمنع من إقامتها ويقول إن الذكر مشروع.

ونحن نجيبه عن ذلك ونقول له: الذكر لا شكّ أنه مشروع لكن على الصّفة الواردة في الكتاب والسنة، أمّا إحداث هيئة للذكر لا دليل عليها كالذكر الجماعي أو الأوراد الصوفية التي ليس عليها

دليل أو رُبها يشوبها شيء من الألفاظ الشركية فهذه لاشك أنها بدعة، وأن الذين يقيمونها مبتدعة داخلون في قوله على : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردِّ»، والشيء قد يكون مشروعاً في أصله لكن الصفة التي يُؤدي بها إذا لم يكن عليها دليل فهي بدعة، وقد أنكر عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ على الذين يجتمعون في مسجد الكوفة وفيهم رجل على الذين يجتمعون في مسجد الكوفة وفيهم رجل يقول: سبّحُوا مائة، كبّروا مائة، هللوا مائة؛ لأن هذه الصفة ليست من سنة الرسول على الله السية الرسول المنه الله المنه السية الرسول المنه المنه الله المنه المنه

التعقيب الرابع والثلاثون:

في الصفحات ١٩٣ ـ ١٩٥، شنّع على الذين ينكرون ذكر الله بالاسم المفرد (الله)، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه وجه إليه قذائف غضبه، ولم يصغ إلى حُجج المذكورين، ومنها أن ذكر الله بالاسم المفرد لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في هدي السلف الصالح، علاوة على أنه لا يُفيد شيئًا؛ لأن الاسم المفرد لا يأتي بفائدة حتى يتركب مع جملة الاسم المفرد لا يأتي بفائدة حتى يتركب مع جملة

مفيدة، وما يزعمه الدكتور أَن ذكر الله بالاسم المفرد يدخـل في قولـه تعـالى: ﴿وَاذْكُـرُ اسُمْ رَبُّكُ بِكُرَّةُ وأصيلاً ﴾. [الإنسان، الآية ٢٥]. فنحن نسأله ونريد منه الصَّدق في الجواب دون مراوغة: هل ورد في سنة من أمره الله بهذا الأمر وهو الرسول ﷺ، أنه ذكر الله بالاسم المفرد إذ لا شك أن سنته تُفسر القرآن، أو أن هذا من محدثات الصوفية وفهمهم السقيم، وكثيرًا ما يكرر الدكتور أن المخالف في هذه المسألة وغيرها لا يُضلل، ونحن نقول له: إن المخالف لا يُضلل إذا كان لمخالفته مأخذ من النصوص الشرعية، أما إذا كانت مخالفته ليس لها مأخذ من الكتاب والسنة فإنه يُضلل؛ لَأَن الله تعالى يقول: ﴿ فَهَاذَا بِعِدُ الْحُقِّ إِلَّا الضلال ﴿. [يوس، الآية ٣٢]. وما دل عليه كتاب الله حق، وما خالفه فهو ضلال، يُضلل من قال به.

التعقيب الخامس والثلاثون:

في صفحتي ١٩٦، ١٩٧ يُبرّر اصطلاحات الصوفية التي منها تفريقهم بين الشريعة والحقيقة، ولم

يجد دليلًا - والحمد لله - لهذا التبرير إلّا أن ذلك قول كبار الصوفية كسهل التستري والحارث المحاسبي والجنيد - وهذا لا أظنه معهم وإن حشره معهم - ومعروف الكرخي، فهو بهذا الاستدلال كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء (۱)، ثم هل هناك حقيقة تخالف الشريعة حتى يُقال الحقيقة والشريعة إلّا في اصطلاح الصوفية أن الشريعة للعوام والحقيقة للخواص، وهذا إلحاد واضح، وليت الدكتور لم يدخل هذه المجاهل المخيفة.

التعقيب السادس والثلاثون:

في الصفحات ٢٠١ حتى ٢١٢ تحدث عن الصوفية وأحوالهم وأقوالهم وحاول الدفاع عنهم بكل ما أوي من قوة، والاعتذار لهم بكل ما استطاع من عبارة حتى عمن قال منهم: «ما في الجبة إلا الله»، وعمن قال منهم «ما عبدتك خوفًا من نارك ولا طمعًا

⁽١) حيث استدل على قول الصوفية بأنه قول الصوفية .

في جنتك»، وبالرغم مما تحمله هاتان العبارتان من كفر وضلال حاول تأويلهما بها لا داعى للإطالة بذكره؛ لَإِن هاتين العبارتين تنبآن عن نفسهما ولا تقبلان التأويل؛ فإنّ قِول القائل: «ما في الجبة إلا الله» صريح في الحلول أو الاتحاد، وقوله: «ما عبدتك خِوفًا من نارك ولا طمعًا في جنتكِ». مخالف لهدي الأنبياء جميعًا حيث وصفهم الله بأنهم يدعونه رغبًا ورهبًا، وتمحالف لصفة المؤمنين الذين يدعون ربهم خوفًا وطمعًا، ولا يعني هذا أنهم لا يعبدونه إلا من أجل الخوف والطمع فقط، بل هم مع ذلك يُحبُّونه حبًّا شديدًا ويذلون له كما قال تعالى: ﴿وَالذِّينِ آمنُوا أَشْدُ حَبًّا لله ﴾. [البقرة، الآية ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿ فَسُوفَ يَأْتِي الله بِقُومِ يُحَبُّهِم وَيُحبُّونِه ﴾ . [المائِدة، الآية ٥٥]. ولا تصحّ العبادة إلا باستكمال هذه الأركان: المحبَّة، والذل، والخوف، والرَّجاء.

ثم حاول الدفاع عن ابن عربي وما في كتبه من القول بوحدة الوجود، ففي هامش صفحتي ١٠٤ -

١٠٥ قال: «إنه لا يجوز تكفيره بموجب كلامه الذي فيه الإلحاد الصريح حتى يعلم ما في قلبه هل يعتقد ما يقول أولاً؟» اهـ.

ولو صحّ قول الدكتور هذا ما كفر أحد بأي قول أو فعل مهما بلغ من القُبح والشّناعة والكفر والإلحاد حتى يُشقّ عن قلبه، ويُعلم ما فيه من اعتقاد، وعلى هذا فعمل المسلمين على قتال الكفرة وقتل المرتدين خطأ على لازم قول الدكتور؛ لأنهم لم يعلموا ما في قلوبهم وهل هم يعتقدون ما يقولون وما يفعلون من الكفر أولاً؟!

واستمع إلى عبارته في ذلك حيث يقول: «وخلاصة المشكلة أنه (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية) ومن يُقلّده في نهجه يظلّون يأخذون ابن عربي وأمثاله بلازم أقوالهم دون أن يحملوا أنفسهم على التأكّد من أنهم يعتقدون (١) فعلًا ذلك اللازم الذي

⁽١) سبحان الله ومن يعلم عقائدهم .

تصوروه... ثم قال: «إما أن يكون في كتب ابن عربي كلام كثير يُخالف العقيدة الصحيحة ويُوجب الكفر فهذا مالا ريبة فيه ولا نقاش فيه، وإما أن يدلّ ذلك دلالة قاطعة على أن ابن عربي كافر وأنه ينطلق في فهم الشهود الذاتي من أصل كفري هو نظرية الفيض، فهذا مالا يملك ابن تيمية ولا غيره أي دليل قاطع عليه». انتهى.

وإنها سقت هذا المقطع من كلامه لإطلاع القارى، على ما فيه من تخبط وتناقض ومناقضة لأدلة الكتاب والسنة وعمل المسلمين على كفر من قال كلمة الكفر غير مكره قال تعالى: ﴿ولقد قالُوا كلمةَ الكُفْرِ وكَفَرُوا بعد إِسْلامهم ﴾. [المائدة، الآية ٧٤].

ويلزم من هذا أيضًا أنه لا يُحكم بإسلام كافر، إذا نطق بالشهادتين حتى يُعلم ما في قلبه هل يعتقدها أو لا؟! ولوازم هذا كثيرة، ويلزم عليه أن من دعا غير الله لا يكفر حتى يُعلم ما في قلبه.

ثم اعتـذر عن ابن عربي بأن في كتبه كلامًا آخر

يناقض كلامه الكفري، ونحن نقول له إجابة عن ذلك: هل ثبت لديك أنه رجع عن كلامه الكفري وأنه كتب هذا الكلام الذي يناقضه بعد ما تاب أو أنه كتب من باب التغطية والتلبيس؟ ثم أنت لم تأت بشاهد على ما قلت من كلامه.

ثم قال: «وإذا أبى ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ ألا أن يحملنا على تكفير ابن عربي استدلالاً بالكفريات الموجودة في كلامه والإعراض عن الصفحات الطوال التي تناقضها وترد عليها في مختلف كتبه وأقواله فإنها لدعوة منه بلا ريب إلى أن نُكفّره هو الآخر استدلالاً بالضلالات الفلسفية التي انزلق فيها». ويعني بذلك بالمشالة التي سبق ذكرها وهي قول الشيخ: «إن أفعال الله سبحانه ليس لها بداية».

ونقول: ياسبحان الله هل وصف الرّب بها يستحقه من الكهال بدوام أفعاله وكهاله أزلًا وأبدًا وتنزيهه عن التعطيل الذي وصفه به أهل الضلال من قولهم: «إنه ـ تعالى الله عها يقولون ـ مضى عليه وقت لم يفعل شيئًا ثم حدث له الفعل بعد ذلك» هل هذا هو قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وإنكار الخالق؟ إن الضلال هو قول من يُعطل الله من أفعاله ويضرب له مدة لا يفعل فيها شيئًا كما هو قول علماء الكلام.

ٍ وإِن قول ابن تيمية هو الحقّ وقول أهل الحقّ، وأين خطؤه _ لو كان خطأ على فِرض _ من كفِريات ابن عربى وقوله بوحدة الوجود وأن من عبد الاصنام ما عبد إلا الله، ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية _ يرحمه الله _ لم ينفرد بتكفير ابن عربي بل قد كفره كثير من العلماء حتى من الصوفية، واقرأ مُؤلفاتهم في ذلك ومنها كتاب: «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» للبقاعي وغيره من الكتب، وللشيخ تقى الدين الفاسى رسالة مستقلة في تكفير ابن عربي، وذكر من قال بذلك من العلماء، وهي مطبوعة متداولة، فإذا كان بإمكان البوطى أن يُكفّرهم فليفعل.

التعقيب السابع والثلاثون:

في صفحة ٢٣٦ كتب عنوانًا بلفظ: «التمذهب بالسلفية بدعة». وهذا الكلام يُثير الدهشة والاستغراب، كيف يكون التمذهب بالسلفية بدعة والبدعة ضلالة؟ وكيف يكون بدعة وهو اتباع لمذهب السلف، واتباع مذهبهم واجب بالكتاب والسنة وحقّ وهُدًى؟ قال تعالى: ﴿والسّابِقُون الأوّلُون من المهاجرينَ والأنصارِ والذين اتبعوهم بإحسانٍ رَضِيَ الله عنهم ﴾. [المائدة، الآية ١٠٠].

وقال النبي على الله عليكم بسنتي وسُنّة الخلفاء الراشدين». الحديث، فالتمذهب بمذهب السلف سنة وليس بدعة، وإنها البدعة التمذهب بغير مذهبهم.

وإذا كان قصده أن التسمي بهذا الاسم حادث كما يظهر من كلامه ولم يكن معروفًا من قبل فهو بدعة بهذا الاعتبار، فمسألة الأسماء أمرها سهل والخطأ فيها لا يصل إلى حدّ البدعة، وإن كان قصده أن في

الذين تسموا بهذا الاسم من صدرت عنهم أخطاء تُخالف مذهب السلف فعليه أن يُبين هذا دون أن يتناول السلفية نفسها، فالتسمي بالسلفية إذا كان يعني التمسك بمذهب السلف ونبذ البدع والخرافات فهذا شيء محمود وطيب، كما قرر هذا هو في صفحة ٢٣٣ حيث قال عن حركة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وتسميتها بالسلفية: فقد كان الشعار الذي رفعه أقطاب هذه الحركة الإصلاحية هو السلفية. وكان يعني الدعوة إلى نبذ كل هذه الرواسب التي عكرت على الإسلام طهره وصفاءه.

هذا ما قاله عن تلك الحركة وتسميها بالسلفية، ولم يعب عليها هذا التسمي نظرًا لسلامة أهدافها، فنقول له: وهل السلفية اليوم تعني غير ذلك؟

التعقيب الثامن والثلاثون:

وفي صفحتي ٢٣٦، ٢٣٧ عبرٌ عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ـ يرحمه الله ـ بالمذهب الوهابيّ وقال: «إِنّ الوهابية تبرّموا من هذه الكلمة؛ لأنها تُوحي بأن ينبوع هذا المذهب بكل ما تضمنه من مزايا وخصائص يقف عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب، فدعاهم ذلك إلى أن يستبدلوا بكلمة الوهابية هذه كلمة السلفية . . . » إلخ ما قال .

والجواب أن نقول: إن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ليس له مذهب خاص به يدعى بالوهابية؛ لأنه في العقيدة على منهج السلف، وفي الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي كان عليه علماء نجد من قبله وفي عصره ومن بعده، وأتباعه يَدْعُون إلى التمسك بمذهب السلف، ويسيرون عليه، وأنا الشيخ محمد بن أطالبه أن يأتي بما يثبت أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب أتى بمذهب جديد ينسب إليه، وإذا لم يأت ولن يأتي بذلك فإنه مفتر على الشيخ وعلى إلتاعه والله يُجزي المفترين.

التعقيب التاسع والثلاثون:

في صفحتي ٢٣٩، ٢٤٠ تكلُّم عن زيارة القبر

النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام فقال: «ولكم اتهمنا واتُّهم كثير من المسلمين من أهل السنة والجماعة بالابتداع والمروق لأننا ذهبنا إلى ما ذهب إليه الجمهور من علماء السلف وغيرهم من أنه لا ضير في أن يعزم الرجل على زيارة كلّ من قبر النبي على أن يعزم الرجل على زيارة كلّ من قبر النبي

والجواب أن نقول ؛ إِن زيارة قبر النبي ﷺ ، من غير سفر سنة، وليست بدعة، ولم يقل أحدِ إنها إذا كانت على هذه الصّفة فهي بدعة ومروق، أما السفر لزيارة قبره ﷺ، فهو بدعة؛ لأنه لا يجوز السفر لأجل زيارة القبور، لا قبر النبي ﷺ، ولا قبر غيره من الأولياء والصّالحين أو الأقارب؛ لقوله ﷺ: «لا تشدّ الرِّحال إِلَّا إِلَى ثلاثة مساجِد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصِي»، وعملًا بهذا الحِديث لم يكن السلف والأئمة الِأربعة وغيرهم من الأئمةِ المقتدى بهم يسافرون من أجل زيارِة القبور، وقـد أوغل الدكتور في الخطأ حين ادعى أن مذهب

الجمهور من علماء السلف وغيرهم أنه لا ضير في أن يعزم الرجل على هذا، فإن كان قصده العزم على السفر لزيارة قبر النبي على السفر لزيارة قبر النبي على من السفر لزيارة القبور عمومًا، قبر النبي على ، وغيره .

ثم إن الدكتور خطًا شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله بالحديث المذكور على منع السفر لزيارة القبور وسهاه غلطًا عجيبًا انزلق فيه الشيخ حيث قال: «ويترتب على هذا الغلط العجيب الذي انزلق فيه ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ أن الإنسان لا يجوز له أن يشد الرحل إلى زيارة رحم أو إلى طلب علم أو ألى انتجاع رزق، لأن هذه الأشياء كلها خارج المساجد الثلاثة».

وندن نقول له: بل الغلط العجيب ما انزلق إليه فهم الدكتور؛ لأن الجديث الشريف يعني منع السفر إلى بقاع محصوصة لأجل التعبد فيها أو عندها غير المساجد الثلاثة، سواء كانت هذه البقاع مساجد أو قبورًا أو غرها.

أما السفر لزيارة الرحم أو طلب العلم أو طلب الرزق فلم يدخل في مدلول الحديث أصلاً.

التعقيب الأربعون:

في صفحة ٢٤١ قال عن سبب صبر الإمام أحمد على تحمل محنة القول بخلق القرآن: «وإنّما كان سبب المحنة التي تعرض لها الإمام دون غيره هو ورعه الشديد الذي منعه أن يفصل ويُفرّق بين اللفظ والمعنى».

والجواب نقول له .

أولا: لم يكن الإمام أحمد وحده الذي تعرض لهذه المحنة بل شاركه في ذلك خلق كثير من العلماء منهم من قتل في ذلك ومنهم من عُذّب وأوذي ، لكن يظهر أن الدكتور لم يقرأ التاريخ .

ثانيا: ليس هناك تفريق بين معنى القرآن ولفظه، وكلاهما كلام الله منزّل غير مخلوق، والتفريق بينهما بأن يُقال المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق: هذا قول

المبتدعة لا قول أهل السنة فالإمام أحمد لم يُفرّق بينها ولا بينها ولا يعتقد عقيدة الأشاعرة.

التعقيب الواحد والأربعون وهو الأخير:

في صفحتي ٢٥٦، ٢٥٧ استنكر الردّ على كتاب «الدخائر المحمدية» لمحمد علوي مالكي وبيان ما فيه من الضلالات، وقال: إن محمد علوي من أهل السنة والجماعة ولم يقرأ الناس في تأليفه وكتاباته ولم يروا من واقع حاله إلا ما يزيدهم ثقة باستقامة دينه وصلاح حاله وسلامة عقيدته.

والجواب أن نقول له: الواجب عليك أن تنظر محتويات كتب هذا الرجل وتعرضها على الكتاب والسنة وعلى عقيدة السلف لتعرف مدى مطابقتها أو مخالفتها لهذه الأصول ولا تعتمد على قراءة الناس، وإنها تنظر أنت هل المعترض عليه مُصيب أو مخطئ؟ هذا ما يتطلبه الباحث المنصف الذي يحترم ما يقول

ويكتب، دون التهجم على من اعترض على علوي قبل معرفة وجهة اعتراضه.

ثم هل كون الرجل من أهل السنة والجماعة ومن أهل الاستقامة هل ذلك يمنع من الاعتراض عليه إذا أخطأ؟!

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه